

經部

欽定四庫全書

經部

易原就正卷九

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官編修臣陳昌齊

謄録監生臣陶鍔

欽定四庫全書

易原就正卷九

邢臺包儀撰

周易下經

䷸巽 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

旅而繼之以巽何也巽入也伏也畀而順也旅可以不畀伏而順入乎然巽之一索而得女陰為主凡事不可以

圖大而小則亨也再觀卦體復有以陰從陽之義若欲圖大而利有攸往必須利見陽剛中正之大人而後可

彖曰重巽以申命

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

卦名巽之義何以巽下巽上重之而猶是巽也巽風善入順以及下而下不敢違有申命之象焉重巽乃所以申命也然小亨而利往利見者何也以九五之

剛而巽乎既中且正之德非大人耶二與爲應位雖異而德則同何志之不可行哉而又初與四皆巽主以一陰伏於二陽之下柔皆順乎剛陰能從陽也是以小亨而又不特小亨已也誰謂利有攸往不當利見大人哉志行巽風之象也

象曰隨風巽君子以申命行事

水之與風皆漸而善入也水之潤物也深故坎以之習教風之撓物也疾故巽以之申命書曰爾惟風下

民惟草通於民志者可以知巽之道矣茲上巽而下亦巽非隨風之象乎是明明示人以相繼善入之為巽也君子觀象而知所以法之矣大君之於小民不可有事而無命亦必先申而後行申命行事其究也恐懼修省

初六進退利武人之貞 之小畜

進從於陽也退安於下也陰為主而性多疑居陽位而疑葢甚非進退不能以自定乎密雲不雨之義也

以風而為天乾剛善斷可法也利武人之貞則利往而利見矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

兩可不決之謂疑一定不亂之謂治凡人志無兩可則不疑志有一定則自治初乃不果於從陽安得不進退而志疑若能果決於從陽便是利武人之貞而志治矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎之漸

古禮尊者坐於牀上卑者拜於牀下史職卜筮巫職祓禳紛若煩悉其辭之謂也二巽而變艮艮體有床象焉當艮剛之下則牀下也之漸漸進也巽之卑者漸至於牀下而止矣非巽在牀下耶二與五應而不正似乎過巽而有咎然互兌矣兌為口舌以口舌通誠悃而說神者史巫也史而又巫不紛若耶用史巫紛若通其誠悃而志行矣女歸利見之義也吉又何咎乎

象曰紛若之吉得中也

紛若者不似乎非謟則媚耶而何以吉也以陽居陰陽雖失正而陰則得中得中則當巽而巽處乎時位之不得不然是以吉也

九三頻巽吝 之渙

過剛不中豈能巽者耶乃居巽體而又近巽主是勉為此巽而又强作彼巽者也非頻巽耶剛暴原不可假柔遜而况之渙渙散也以渙散之心而為巽入之

行巧言令色如見其肺肝然豈不可羞是以吝也雨
汞無與焉

象曰頻巽之吝志窮也

頻巽者初未嘗即見其可吝也天下真者不可假假
者不可真而况巽發於志耶觀人於其所忽志窮則
故態復露矣吝乎不吝乎

六四悔亡田獲三品之姤

承乘皆剛而無應女壯矣非其悔乎居陰得正而勿

用取女悔不亡乎姤遇也利往利見何遇乎互離為
戈兵互兌為剛鹵之地巽主則風行用戈兵而風行
於剛鹵之地者田象也巽雞兌羊而離雉非田獲三
品乎小亨之義也
象曰田獲三品有功也
夫田而有獲則已無悔而況獲三品耶是不特悔亡
而且有功矣
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉之蠱

蠱壞也巽而蠱非其悔乎陽剛而中正非其貞乎貞則吉而悔乃亡矣利往利見而又利涉夫何不利之有非元初有終乎所以然者巽木也木壞者治之必以金猶屋壞者幹之必以木也蠱取材於木而言震之甲之蠱者不取材於金而言兑之庚乎然取材於金而不可無土以生之故先庚而三日得坤之丁後庚而三日得艮之癸丁所以丁寧癸所以揆度坤艮

皆土而戊己寄焉兌德其盛矣乎而且十干以戊己爲中過中則變故謂之庚庚更也金義也有所變更而悲哉之於義是以吉也元亨之義也

附餘

庚金屬義甲木屬仁幹蠱之孝子便是仁人巽順之忠臣豈非義士

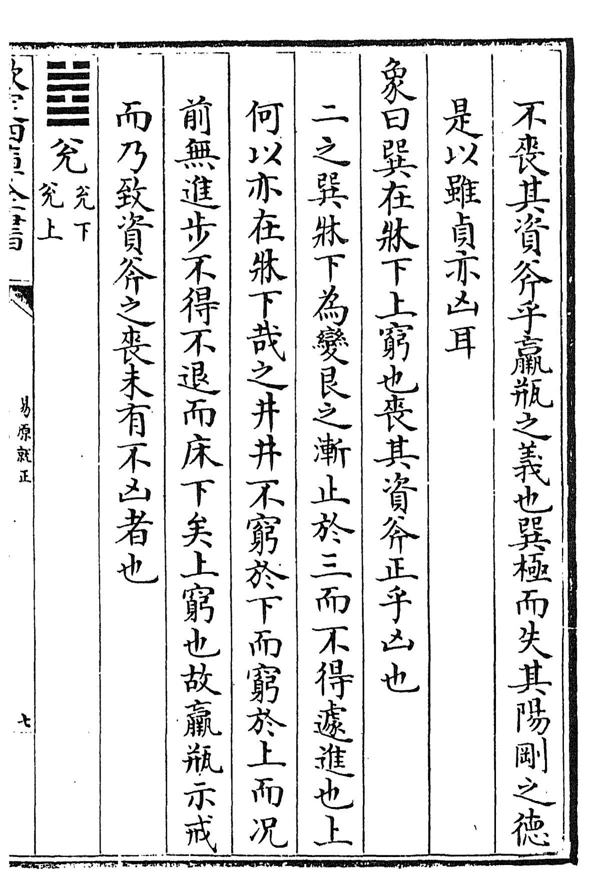
象曰九五之吉位正中也

巽以隂爲主者也九五以陽剛居巽體其吉也不幾

幾乎難哉葢不正則不貞必致有悔无利而不得其終矣不中則亦不能巽以行權當事變而先庚三日後庚三日矣安得吉哉幸九五之得位也尤幸其得位而既正且中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶之井

上猶是陽剛也乃巽而畀下如井不過於巽乎與三應三為二之牀則亦巽在牀下矣然應三而三不與也巽雖倍利剛居木上有資斧之象焉而變坎為盜

不喪其資斧乎羸瓶之義也巽極而失其陽剛之德是以雖貞亦凶耳

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

二之巽牀下為變艮之漸止於三而不得遽進也上何以亦在牀下哉之井井不窮於下而窮於上而況前無進步不得不退而床下矣上窮也故羸瓶示戒而乃致資斧之喪未有不凶者也

䷹兌 兌下兌上

兊亨利貞

巽而繼之以兊何也兊為巽之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也兊為澤説萬物者莫説乎澤是未有巽於人而人不説者也亦未有兊上兊下彼此皆説而不亨者也然而説不可以不正説之不正非於我為邪辟則於人為謟媚而失其可亨之道矣故戒之以利貞

彖曰兊説也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

卦名兌其義何也兌為澤澤之所及未有不說者也而況又為口口舌所以取說乎槩而言之則說也可以觀卦體而知亨利貞之義矣二五剛中而三上柔外柔於外則說剛得中則貞剛中而柔外非說以利貞乎是以順乎天而應乎人天人皆說則亦無不亨矣以此而民可先也民自忘勞以此而難可犯也民

自忘死說而至於忘勞忘死何其大也勞與死豈勸民而為之哉不勸民而民自不覺勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

治天下之道莫不盡於乾坤而乾坤之道盡乎學而已矣故乾之不息而三男從之震以修省坎以德教艮以止思坤之厚載而三女從之巽以申命離以繼照兌以講習此八者皆學也世未有不學而可以治天下者也體是八者以求治道而後五十六事可通

起也然他不槩論艮之止思心學也兊之講習理學也麗澤羣居退而獨思心之外無理理之外豈有心哉兹上兊而下亦兊其麗澤之象乎是明明示人以兩澤相麗之為兊也君子觀象而知所以法之矣兊之有益而無害者莫如學不講而不明亦不習而不熟麗澤之功非朋友不足以相資朋友相習其究也思不出其位

初九和兊吉之困

剛正而當兌初無所係應以處困之心處兌未有不和者也藹然自適非和兌耶安得不吉亦貞大人吉之義也

象曰和兌之吉行未疑也

和兌固當予之以吉而何以吉哉決兌澤之下而為坎水之流行矣剛正以為說夫誰得而困其行故困雖有言且不信兌則行亦未之疑也

九二孚兌吉悔亡之隨

居陰失正兌之隨說而從人矣非其悔耶然剛中則孚備四德以爲說非孚兌耶其吉也更何悔之不亡乎亦无咎之義也

象曰孚兌之吉信志也

和兌者以剛正而行未疑矣孚兌者以剛中而同其吉何也正見於事故論行中以心言則論志盖剛中則所說不妄雖隨人以爲兌而心惟專一則志無疑端我先有以自信天下豈復疑我哉不但行未疑而

且信志也

六三來兊凶〈之夬〉

兊主也柔外而不中不正上無應與不來就同體之二陽以為兊乎是來兊也夬利往而可以來乎二陽雖同體一得其正一得其中豈肯為三所兊勢必揚于王庭矣孚號而戎我矣凶可知也兊之不貞者也

象曰來兊之凶位不當也

夫來兊何凶之有哉以其位也兊主而不中不正以

一陰處於四陽之間上無所應不得不來來而之夬以致凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜之節

四近五之中正而又比三之柔邪其兌也幾不能以自決而且之節有制議之道焉非商兌乎苦節不可貞又豈能寧乎是說而得憂者也若於不當兌者而介然以疾之則無憂而有喜矣利貞之義也

象曰九四之喜有慶也

九四之喜喜與五兊也五為中正之君天下咸被其澤而無不説者豈特一人之私喜乎吾知未寧則有憂有喜則有慶也

九五孚于剥有厲之歸妹

五陽剛中正能孚而不當厲者也乃不孚于兊而孚于剥厲因非所孚而有也故可不言兊也然何以孚于剥哉近引兊而之歸妹説而動也引我者未有不剥我者也剥我而猶説而動焉非孚于剥乎征凶无

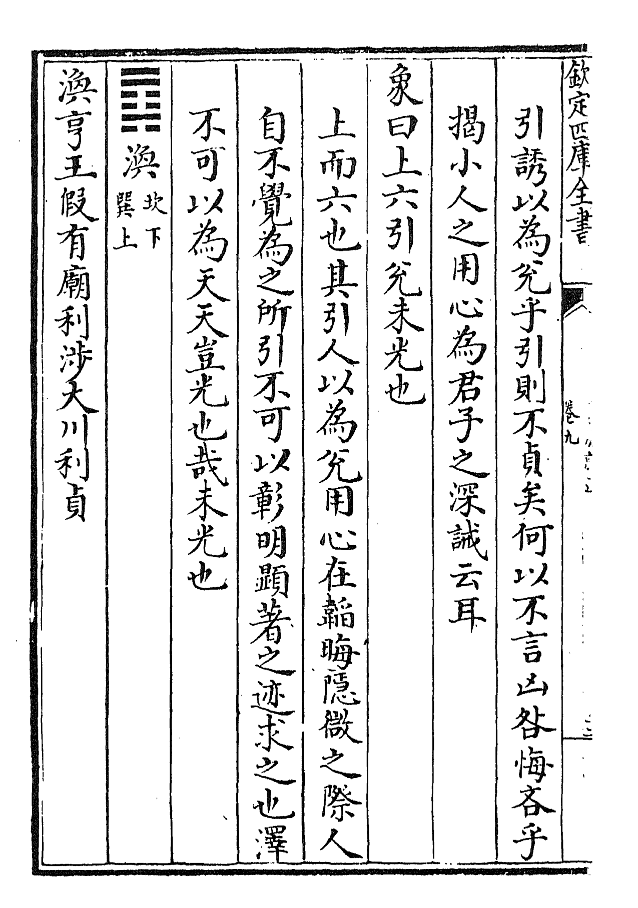
攸利不有厲乎

象曰孚于剥位正當也

孚剥者豈知其孚于剥即自恃以為我當尊位誰敢剥我我亦斷不致為人所剥而不知實受其剥矣位正當也

上六引兑之履

致人就已謂之引小人善用其狐媚人自不覺為之所引上兑主成說之主也履虎尾不咥人亨非善於

引誘以爲兊乎引則不貞矣何以不言凶咎悔吝乎揭小人之用心爲君子之深誡云耳

象曰上六引兊未光也

上而六也其引人以爲兊用心在䌷晦隱微之際人自不覺爲之所引不可以彰明顯著之迹求之也澤不可以爲天天豈光也哉未光也

☵☴ 渙 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

兌而繼之以渙何也兌說而渙散未有說而不散者也為卦風行水上水但聚而不散風則足以散之散則離離亦未有不合者渙其必有亨之道乎然則既渙矣雖有亨道而人心離散王者何術以處此哉中爻互艮為閽寺有廟象互震為長子有主祭之象巽木乘乎坎水則舟楫以涉川之象也於是而假廟以盡孝固為收拾人心之大本涉川以建業尤是聯屬人心之至要利貞者順時協禮不徒淫祀以徼福伐

暴取殘亦非行險以要功

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

王假有廟王乃在中也

利涉大川乘木有功也

卦名渙而即繫之以亨者何也以卦變言之也本自漸來九來居二而得中是以艮山有限之剛來而為坎水淵流之不窮也六往居三得九之位而上同于四是以坎水不盈之柔當艮山靜止之地而上同於巽

風之善入也是以亨也故七世之廟可以觀德愛敬起焉禮樂興焉精誠聚於廟中仁孝通於天下王假有廟非王乃在中耶而且人世之用木當其七自聖人制器尚象如臼杵如門柝如弧矢斗之引重馬之致遠生之所以居死之所以葬皆木之功也而舟楫則所以濟不通利涉大川非乘木有功耶然而在中有功非利貞者不足以語此也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

甚矣坎之不可無巽也無巽則無以制其性而用之矣益水之性惟下而木以上之是故謂之井水之性惟聚而風以散之是故謂之渙然風之渙水也有文象焉文不可不由於質敬天報本之思質盡而文生焉聖人用易之大也兹巽上風也坎下水也其風行水上之象乎是明明示人以源合流分之為渙也先王觀象而知所以法之矣何莫非天帝不可以不享誰能無本廟不可以不立享于帝立廟其究也折獄

致刑

初六用拯馬壯吉 之中孚

當渙而初何以不言渙風之散水也必不能散極底之水不渙安用豚魚然則兩涉川而曰用拯馬壯吉何也承剛來不窮之二坎馬之壯者也用而拯之故不必有利貞之戒可以濟渙而無不吉也亦中孚之義也

象曰初六之吉順也

渙之初而六也陰柔非濟渙之才而何以吉哉用拯馬壯者惟馬壯之是拯是用順乎剛來不窮之二而不敢違也

九二渙奔其机悔亡之觀

奔者來之速也机車中憑木俯據之以為安者坎于輿為多眚于木為堅多心故有机象二則卦變所謂剛來而不窮者也剛來非奔乎不窮非奔其机乎以九居二假廟而不薦非其悔乎雖失正而得中顯若

以涉川悔不亡乎善於觀渙者也

象曰悔奔其机得願也

渙而奔非其願也奔其机則得願矣

六三渙其躬无悔之巽

互艮有身象故曰躬三則卦變所謂柔得位乎外而上同者也當坎水之面而又之巽隨風巽風吹水面身受離披非渙其躬乎然風能散水散於此者必聚於彼於水終無傷是得位雖不中而上同則巽主善

入可離亦可合何悔之有利往利見之義也致身以
濟渙者也
象曰渙其躬志在外也
三軍可奪帥匹夫不可奪志志在躬則不足論矣蓋
三以柔得位乎外而上同外卦之四居陰得正而渙
羣三則陰居陽位而不得不渙躬同心共濟所以无
悔豈非其志在外耶
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思之訟

四巽主也巽為高互艮為山處於山之下而高者則丘也又巽善入有思象下互震而止互艮思動而即止自非常人之所能及訟也者羣聚而各爭其私也四居陰得正假廟而惕中一無所私應坎體下流之初而不相與非渙其羣乎不終凶則元吉矣然則利涉而又不利涉何也臨淵者不測憑高者可據上承陽剛中正之九五大人固利見也非渙而有丘乎是川之利涉不利涉無定識者鮮不惑矣茲渙羣而復

有丘是巽權在我濟渙咸宜豈常人思慮之所能及哉

象曰渙其羣元吉光大也

以風而為天光莫光於天大莫大於天天與水違行豈有所私乎渙其羣而得元吉一無所私何其光明正大也哉

九五渙汗其大號渙王居无咎之蒙

以風為山山有身象身内有風必汗方散故有汗象

巽申命有號令之象出令如山則大號也故汗必遍一身號必遍天下又互艮而變艮艮止也有居象止而又止則居止之寧也蒙而渙汗其大號何也山下之泉出而不反猶人身之汗周浹而不復收巽有號令之象以風而為山非大號乎亦童蒙初筮告之義也是當渙而得乎渙之時義以濟渙假廟則在中涉川則有功王不安居无咎乎

象曰王居无咎正位也

當渙之時王亦難乎其為居矣而况无咎耶陽剛中正而能正乎君之位也不正位假廟安得在中涉川安得有功渙之所以利貞也

上九渙其血去逖出无咎之坎

當渙之極傷害至而憂懼生焉幸上以剛居柔位剛柔相濟風散水而為渙茲則風將盡而水洊至矣坎為血卦為加憂非渙其血去逖而出渙者乎然坎之渙而得凶渙之坎而无咎何也雖曰陰陽之殊而亦

坎不利於涉大川渙則心亨行有尚也

附餘

五上二爻經文句讀朱注互異無可校正小象本文足據似當遵從無疑也

象曰渙其血遠害也

坎為血卦上雖與三應其去坎為最遠髙風不及下水渙血非所以遠害耶遠害便可以去逖而出渙矣何咎之有

䷻節 兌下坎上

節亨苦節不可貞

渙而繼之以節何也節為渙之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也渙散也節止也物未有終於渙散而無所以節止之者也故以渙而綜節水之量於澤也風行於水而文生焉水量於澤而質定焉渙之必歸於節猶文之必歸於質也文歸於質節道其亨矣乎然而不可過也澤滿則溢水漏則困溢而無

當於文困而無當於質苦節矣豈可以爲貞乎故戒之

彖曰節亨剛柔分而剛得中

苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

卦名節而即繫之以亨何也以卦體言之也剛者質也柔者文也一卦之間剛柔各半是剛柔分而文質

惟均矣然文本於質文固不可以勝質質亦不可以勝文而卦之二五剛皆得中循天理而順人情自無太過不及之虞矣是以亨也若失中而苦節則節之道窮而不通矣故戒之以不可貞惟節而能通則不窮又可以卦德卦體而進推之兊不説乎坎不險乎五以陽居陽不當位乎當位不中正乎説則可以行險而況既當位而又中正未有節而不通者矣故能節而不至於苦天地之四時以成王者之制度以備

而且有制有度則量入為出而不傷財用一緩二而不害民節之道何所不通而可苦以自窮乎

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

天道之有數度人道之有德行猶地道之有水澤也無水不可以為澤無澤亦不可以蓄水而數度德行可知矣兹兊下澤也坎上水也非澤上有水之象乎是明明示人以限而止之之為節也君子觀象而知所以法之矣數有多寡度有短長不可以無制德有

吉凶行有善惡不可以弗議制數度議德行其究也

明慎用刑而不留獄

初九不出戶庭无咎之坎

初與四為正應四當兊口而互艮為門闕有戶外之庭象焉節而之坎澤決下流而水洊至矣可以出戶庭乎雖不能節而不失其為節也无咎之道也亦維心亨之義也

象曰不出戶庭知通塞也

坎為通兊以塞坎水之下流而為澤決兊而之坎是以坎水而通乎兊澤之塞也若不知而出戶庭安得无咎知已通其塞矣洊至之水戶庭其可出耶

九二不出門庭凶之屯

二五相應而不相與五互艮為閽寺止之主也外者不得入內者不得出二互震動之主也陰偶當前而處艮下動而即止有不出門內之庭象焉之屯勿用有攸往非不出門庭乎備四德而利建侯乃知節而

不知通無為貴德矣若節不可貞屯而已矣凶之道也

象曰不出門庭凶失時極也

初不出戶庭而得无咎二何以不出門庭而遂至於凶哉初前遇陽陽奇為戶當戶而阻於應四時水涛而宜習教不出可也二前遇陰陰偶為門門既闢而二又居中時雲雷而當經綸乃不出而與五節無貴乎得中矣以與初較不但失時而且失時之極也

六三不節若則嗟若无咎之需

三兊之口也不說則嗟矣當節則節之可也何需乎需則與不節相若也陰柔不中正以澤而為天侈心自奉制用不經宴樂之義也泰極則否至樂極則悲生自然之理也有不嗟若者乎此其咎非時也非遇也非位也材也無可得而謝之矣爻之獨取象而不取彖者也

象曰不節之嗟又誰咎也

不節而至於嗟致咎者則歸咎者也我不節而我自嗟又誰可以歸咎哉

六四安節亨之兊

四柔正而承九五當節而能節者也節而兊彼此相說則上下相安非安節乎故獨得兩彖之亨而利貞不可貞俱無與焉

象曰安節之亨承上道也

四不過柔正而已何以能安節而得亨哉五蓋當位

以節中正以通得乎爲上之道者也四承之而相安於節其亨也非承上之道耶

九五甘節吉往有尚之臨

變坤坤於五味爲甘陽剛中正備四德而節以臨天下不傷財不害民天下莫不享其甘美之利非甘節乎時未至於八月吉之道也不往有尚乎坎水自流而兊澤自節也

象曰甘節之吉居位中也

節之道太過則苦不及則嗟非得中未必甘而吉矣則知甘節之吉者九居五位而適得乎其中也

上六苦節貞凶悔亡之中孚

離於五味爲苦中孚像離故亦有苦象焉豚魚無知之物也無知以爲節而且節之極非苦節乎涉川行險之事也苦節以行險雖曰利貞不貞凶乎是其悔也然而猶中孚也與其奢也寧儉悔不亡乎

象曰苦節貞凶其道窮也

彖苦節惟不可貞而已爻苦節何遂至於凶哉節之道不可窮也彖窮而又有可通之理爻窮而斷無可通之地矣

附餘

初與二不言節何也卦之所以為節者正以坎水之流而不盈節之於兊澤之二陽也初之坎而澤決矣二之屯而澤震矣皆非所以為節之本意尚得謂節乎哉

中孚 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

節而繼之以中孚何也孚者信也中虛而能信人中實而能信於人亦惟能節而後能信也爲卦外陽而內陰陽明而陰暗外有覺而內無知剛強在首尾之間而身腹柔弱不振豚魚之象也而且巽有魚象中孚卦氣三月節豚魚之時也又巽木在兌澤之上外實內虛非舟象而何中孚可以感無知之豚魚而吉

況有知乎中孚可以涉大川之險難而利況平易乎

利貞之戒聖人恐有逆詐億不信而行險儌幸者

彖曰中孚柔在内而剛得中説而巽孚乃化邦也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也

中孚以利貞乃應乎天也

卦名中孚其義何也以卦體卦德言之也體維何二

陰比於兩卦之間而在三四之位柔在内而中虚也

四陽處於上下之間而得二五之位剛得中而中實

也德維何以一人言内有兊之説外有巽之順以彼此言下兊説以應於上上巽入以順於下皆孚之象也如此之孚即卦之外實而内虚有邦國之象不乃可以化邦耶則豚魚吉者信而及於無知之豚魚也利涉大川者乘巽木於兊澤之上而卦有舟虚之象也利貞者天之道惟信而正中孚以利貞則應乎天矣而況人耶

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風行水上水流則散澤上有風澤聚而風感則受矣感受之間情偽見焉疑信分焉而疑信之大莫大於生死生死之關莫過于獄之出入倘用刑者心中有毫髮之疑致被刑者心中有毫髮之憾皆非中孚也兹兊下澤也巽上風也其澤上有風之象乎是明明示人以虛感實受之爲中孚也君子觀象而知所以法之矣獄必無疑死方無憾欲求獄中之平則獄不可以不議欲求死中之生則死不可以不緩議獄緩

死其究也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

初九虞吉有它不燕之渙

渙可中孚中孚豈可渙乎而曰虞吉何也渙散也散則疑疑則虞度之心生焉凡人初念必信轉念或不信初應四雖變坎為加憂而虞也猶幸其為初也而況有假廟之誠為豚魚之信而彖利涉吉可知也若轉念是以兌為坎不說則不燕未必相信而相安矣有他不燕亦兩彖利貞之戒之義也

象曰初九虞吉志未變也

初也九得正故虞而吉葢凡人最初一念未有不可自信以信人者而况初與四為正應乎雖因其為陰柔而虞焉應四之志尚未之或變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之之益雖知將旦鶴知夜半以其信也中孚之益以澤而為雷兊為口舌震為善鳴二陽居陰位互艮自巽來巽為白為長艮為黔喙之屬白其身而長其黔喙鳴

之信而在巽木之下兌澤之間是鳴鶴在陰也鳴鶴何益乎有和之者則益矣二五相應非其子和之乎然而益也者不徒益我之為益爾我相益之為益也爵澤象也靡說象也非我有好爵吾與爾靡之乎利往利涉之義即在其中矣不言吉亨者既益矣不必更言吉亨矣亦師文之義也

象曰其子和之中心願也

凡人中心所不願必不可以相强鶴雖善鳴能强其

子之必和乎其子和之者二五皆剛中好爵亦人所同靡中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌（之小畜）

互震為鼓動也互艮為止罷也故或鼓或罷兌為說為口不喜則憂憂則泣而喜則歌故或泣或歌三與上應陰柔不中正居說之極應信之窮者之小畜以陰畜陽陰陽不和非得敵乎兌主也以易說之人處相敵之勢動止不常憂喜靡定非或鼓或罷或泣或

歌乎人而無信不知其可也亦密雲不雨之義也

象曰或鼓或罷位不當也

或之者疑而不能自主之詞也鼓罷自我而何以不能自主既以陰柔居說極而又不中不正上應信窮而不知變之剛豈得以自主耶位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎之履

四互震月生明於震上弦於兑圓圖履與兑隣先兑而後履之履上弦以後之月非月幾望乎又震有馬

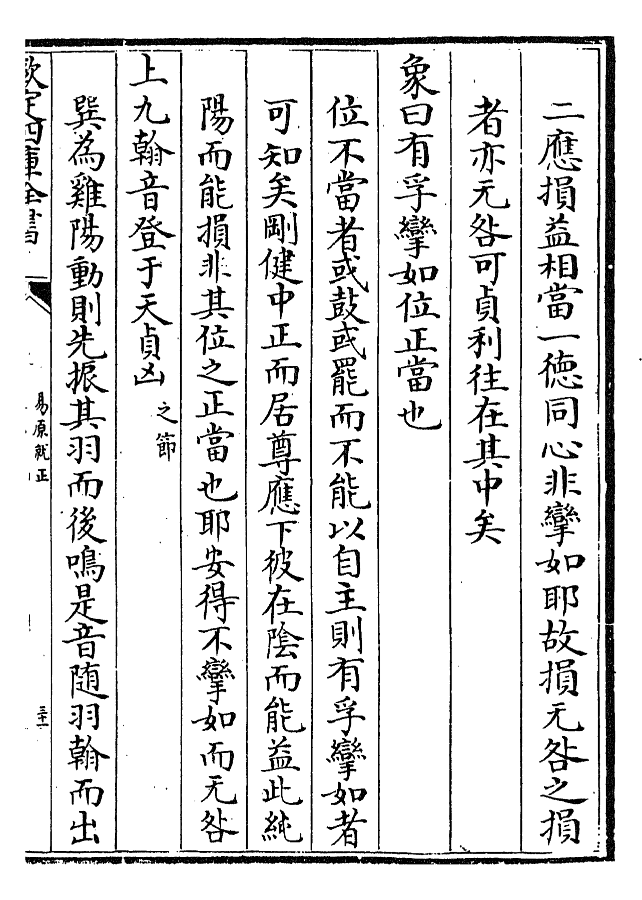
象初則四匹也四近九五之剛正而信之不係於初而能與五非馬匹亡乎然舍豚魚虎尾之象而取月馬何也中孚者無危機無私心也月臣象馬羣類履虎尾者以其近君而危也四中孚而近五何危乎不猶月之幾到中天而望乎豚魚吉者以其無知而無私係也四中孚而應初豈有私係乎是雖有知而亦無私係也不猶馬雖有匹匹而遂相亡乎无咎者亦利貞不啞人之義也

象曰馬匹亡絶類上也

朋黨欺君權奸敗國喪家彼此貽禍不小四之馬匹亡者陰柔得正能絶其羣類之私而上信於九五之尊也不如是則幾望之月安得无咎耶馬之匹也最難亡絶類上者可謂善于處履而惟禮自持者矣

九五有孚攣如无咎之損

山澤之通氣綿密而無間有攣如之象焉中孚而損似有咎矣五孚主也損有孚五不有孚耶與之益之

二應損益相當一德同心非攣如耶故損无咎之損者亦无咎可貞利往在其中矣

象曰有孚攣如位正當也

位不當者或鼓或罷而不能以自主則有孚攣如者可知矣剛健中正而居尊應下彼在陰而能益此純陽而能損非其位之正當也耶安得不攣如而无咎

上九翰音登于天貞凶 之節

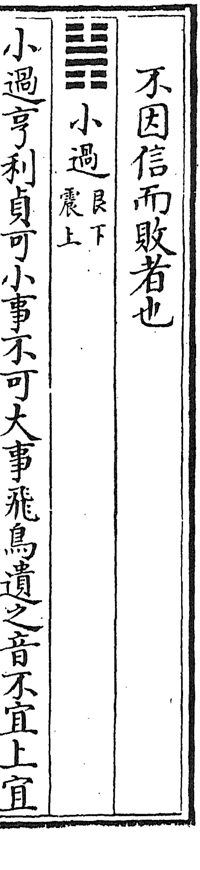
巽為雞陽動則先振其羽而後鳴是音隨羽翰而出

故曰翰音雞鳴必以其時未嘗不信然知信而不知變猶知節而不知通也上之位天象也上居巽極信非所信而不知變猶雞之且鳴且飛而欲登于天者然非翰音登于天乎凡物無飛鳴而登天之理而況雞乎苦節不可貞貞之未有不凶者

象曰翰音登于天何可長也

物之且鳴且飛者不惟其飛不長其鳴亦不長也翰音登于天可長乎不可長乎世之硜硜取信者未有

不因信而敗者也

小過 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

中孚而繼之以小過何也小過為中孚之究卦所謂不易之卦八此又其一也中孚有中虛中實之分焉陽實而陰虛陽大而陰小陽有餘而陰不足故內信於心者必外見於行大不可過而小可過也既過於

陽過以補陰之不足不可以亨乎然亨必以正也不利於貞乎又卦體柔用事而剛不用事非可小事而不可大事乎又卦象似坎坎為禽兹二陽內實而為身四陰外虛而為翼則飛鳥也艮為黔喙之屬而震善鳴則飛鳥遺之音也飛鳥遺音下而不上非不宜上宜下而後大吉乎亦以深明不可大事之義也

彖曰小過小者過而亨也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

卦名小過其義何也以卦體言之也小謂陰也爲卦二陽在内四陰在外陰多於陽小者過而後可以亨也既過矣而戒之以利貞者又何也當過而過當貞而不可不貞與時行也卦之二五皆柔也而能得中可小事者是以小事吉也卦之三四皆剛也乃失位

而不中失位則不貞而況不中耶是以不可大事也且卦體二陽内實而四陰外虛有飛鳥之象焉以艮之黔喙當震之善鳴飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者乘風而上則逆懷音而下則順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

聖人之於道也本無過不及然而中道難言之矣雖曰過猶不及與其不及也寧過即仁過乎慈知過乎

明忠過乎直孝過乎順無傷也故小過之亨但利於貞云耳兹艮下山也震上雷也其山上有雷之象乎是明明示人以動而不失所止之為小過也君子觀象而知所以法之矣小過有飛鳥之象則鳥之翼有恭象而行務恭鳥之鳴有哀象而喪務哀鳥之於食有儉象而用務儉過恭過哀過儉其究也議獄緩死

初六飛鳥以凶 之豊

豊大也不可大而豊已失亨貞之道矣以山而為火

火炎上不宜上而且日中初有翼象而上與四應非鳥之上而不下者乎失大吉之宜未有不以飛致凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

飛鳥何以凶哉變離爲火風自火出初之上則約象巽風也乘風而上飛鳥之迅豈容救止不可如何也惟有凶而已矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎之恒

書法我所欲曰及凌迫之謂也艮成終而成始故艮
爲萬物之祖萬物出乎震故震爲生物之母其於鳥
也則艮爲山震象巢鳥山居而巢處是以山爲祖以
巢爲母也二與五應過三四之陽而遇五六之陰非
過其祖而遇其妣乎五君也二臣也是無凌迫其君
之義而適得其爲臣之道也非不及其君而遇其臣
乎不失其爲恒也恒无咎故之恒亦无咎不宜上宜
下利有攸往之義也

象曰不及其君臣不可過也

二柔正而且中五雖中而失正不似乎臣過於君耶過於君不似乎有及君之嫌耶非所論於守正得中之臣也故不及其君而知臣道之不可過也

九三弗過防之從或戕之凶之豫

從者自此而乘間也或者意外之不虞也之豫有豫備之義則防象也互兑為毁折有戕象焉建侯行師大事也於小過無與矣禍患之來未有不自豫樂也

者三剛正自恃似為衆陰所欲害而不過為防備以
山而為地鳥不在高山而在平地苟無色斯舉矣之
幾能免傷弓罹網之災乎凶可知也
象曰從或戕之凶如何也
從或戕之既莫知其凶之所自來又安知其凶之所
底止意外而不可測凶如何也亦末如之何也已矣
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞之譏
小過者陰過而陽當不及之時也知三之之豫而凶則

知四之之讙而无咎矣何也以陽居陰似乎有咎讙則雖過而弗過不期遇而有所遇无咎者剛而能柔弗過遇之也以是知剛不可過也而柔亦不可過往厲必戒勿用永貞有終之義也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四何以弗過於剛而有所遇之也以九居四剛而能柔人或以其位不當而疑之吾則以其位不當而幸之也然而陽性堅剛終恐忽長故示之以往厲而又

勉之以必戒譲有終終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴之咸

五應二二為艮體山之虛處則穴也中爻約象為大過兌金與巽木相屬巽為繩直兌為附決有繳射之象焉則弋也山上有雷必有雲矣以雷而為澤而曰密雲不雨何也震木也木中有火兌金也金中有水金木相克水火不相容陰陽失和而又有坎水而塞其下流之象是不雨也雖有密雲兌在震之西徒濃

陰自西郊已耳不可大事之義也或者雨不雨穴居者必知之二在穴也公弋而取之雨乎不雨乎亦取女宜下之義也

象曰密雲不雨已上也

密雲本無不雨之理而不雨何也雲宜低而不宜高而况不宜上而宜下乎兹雲已在山之上矣雲高則不雨不但自我西郊也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚之旅

上與三本正應當遇過者也雷動極而為火火山旅去其所止而不處之象乃弗遇過之矣何也火炎上而又居上上亦有翼象焉是飛鳥離之也凶可知也天殃人害之所致非此之謂乎是謂災眚不宜上而上者也

象曰弗遇過之已亢也

當遇過而弗遇過亦既失不宜上宜下大吉之義矣而又過之何也山上之雷動而為雲雖不雨猶未亢也雷

極而為火山上之火飛鳥離之不亦已亢乎龍亢且有悔鳥亢未有不凶而災眚並至者也

附餘

坎離之前有大過既未濟之前有小過何也水火為造物之妙用當洊至兩作之際非大過人者不能代天功而賛化育故治水必禹而掌火必益也若水火交雜而並見則小者過而亨矣所以既濟未濟彖傳皆有柔得中之辭也然大過居上經而小過居下經

何也上經言天道下經言人道天道陽用事人道陰用事也又大過陽在内而小過陰在外何也陽本潛於陰之内陰則凝於陽之外也

䷾

既濟 離下坎上

既濟小亨利貞初吉終亂

小過而繼之以既濟何也有過物之材者未有不能濟天下之事者也然則既濟矣水火交而各得其用功成治定之時也無大可圖惟有小亨而已矣而且

守之不可以不正又必利於貞也雖然天運循環自然之理有治必有亂有吉必有凶初吉終亂時為之也則知氣數之所在有非人力之所能奪也故中爻約象則未濟豈聖人之私意為哉

彖曰既濟小亨小者亨也

利貞剛柔正而位當也

初吉柔得中也

終止則亂其道窮也

卦名既濟而繫之以小亨其義何也以卦體言之也陽大而隂小小皆居於大之上小用事則惟小者可亨也而又戒之以利貞者亦以卦體有可亨之道也剛居陽位柔居隂位六爻之用非剛柔各得其正而位當耶則所謂初吉者可知矣隂爻雖各正惟六二之柔得中也則所謂終亂者可知矣自初至上雖既濟而中爻約象自二至五則未濟六爻用事之後既濟之終非未濟之始乎終之不可以止也終而止止

則亂非水盛於火而火滅則火盛於水而水乾其道不亦窮乎

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

坎水下流離火上炎性之德也然使下者自下而水不升上者自上而火不降水火不交何以相為用哉故乾坤交而為坎離坎離交而為既濟水火之陰陽本自互根也當天一生水地二生火以來水暖則為火火蒸則為水有溫泉而無寒火妻從夫夫制義也

兹離下火也坎上水也非水水在火上之象乎是明明示人以水火相交之為既濟也君子觀象而知所以法之矣水火為人世之大用亦為人世之大患也患不可以不防防不可以不豫思患豫防其究也慎辨物居方

附餘

坎水至險離火屬心故取思防思者思其終防者防其始

初九曳其輪濡其尾无咎之蹇

既濟之初與坎體之四應坎為輿輿之下輪也坎為狐狐之後尾也以火而為山艮止也蹇東北之卦也不利東北非曳其輪乎險在前而反身西南不濡其尾乎是利見而不見矣不亦咎乎恐終亂而慎其初也利貞之義也雖曳輪濡尾夫何咎

象曰曳其輪義无咎也

輪非濟蹇之具也於義當曳於義不當无咎耶

六二婦喪其茀勿逐七日得之需

二離主為中女婦也與坎主之五應為輿婦之有車也婦車必有茀而後行猶火之必有氣而炎上也茲火氣上蒸蒸氣下降降而滅火非婦喪其茀乎小亨之不可以涉大川也然而需須也有孚者必光亨一時雖喪七日自得勿逐而須之可也茀所以蔽風塵者離兩傍二陽有茀象不成其為離則喪其茀矣

象曰七日得以中道也

得喪固自有數喪茀何以七日得哉二柔中而五剛中至於七日離變而為坎坎亦變而為離仍不失其為中仍不失其為輿為茀也勿逐而自得非以中道耶

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用之屯

離之外體為甲冑離之上體為戈兵當既濟之時三剛正自用與濡首之上應以火烈而為雷動備四德而利建侯有征不服之象焉何異高宗伐鬼方三年

而後克之乎小人勿用亦勿用攸往之義也不然則初吉而終亂矣水之克火有小人之象焉

附餘

離明常為君子坎險常為小人鬼方者上於濟終濡首際離明之應而廿以坎險自處居暗之極人道不存矣有遠夷鬼方之象三與五同功居内卦之上惡其終亂而克之有中興之象所以為髙宗乾坤之後歴六險而後人道全既未濟之終伐二險而後鬼方

克不伐不可望其克不克不可名為人明暗之間人鬼之關也然必克必伐而不憚其憊者聖人於人文化成之世不忍棄一人於徼外魑魅魍魎之域者也濟如是其於既也思過半矣西羌傳殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克詩自彼氐羌莫敢不來王是其證也

象曰三年克之憊也

火本為水所克而茲以火克水不亦難乎三年而後

克之雖幸不致於喪師辱國而窮兵黷武未有不德者也

六四繻有衣袽終日戒之革

袽絮緼也絮則絲之餘緼則麻之亂者也四互離而變兌中虛而上缺有衣象乃卦體奇偶相間其於衣也則破碎之袽耳既濟矣何革乎恐其終亂也而革則不可以不慎四坎體不繻乎以水而為澤是坎水而塞其下流非繻有衣袽乎而且巳日乃孚必元亨

利貞而後悔亡非終日戒乎

象曰終日戒有所疑也

四柔正而陰多疑終亂者只因自信不亂所以致亂

四恐終亂而終日戒雖有衣袽此念不敢安然自信

思前想後不覺其憂從中來患如外至有所疑也

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福之明夷

先天之對待離東坎西則東之隣為坎西之隣為離

也殺牛厚享也禴祭薄祀也相因而推致之象也離

得坤之中畫為大腹有牛象焉五以水為地應二而
夷其明非東隣殺牛乎離則順承乎坎水之上升下
降而利艱貞非西隣之禴祭乎不如者坎中滿滿則
溢離中虛虛則受實受其福不徒虛有其文也此文
王與紂之事初吉終亂之時也
象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也
時也者天不能違而人不可逆故堯舜胡然而有朱
均湯武自然而有桀紂既為西隣之時矣東隣之殺牛

何為哉終止則亂可以知實受其福者文雖不必復言吉而其吉也不但不期而自來必且天人交集而大來也

上六濡其首厲之家人

家人利女貞女不可以言濟也坎為狐初應坎體而濡其尾上居險極而非濡其首乎女雖貞則亦危矣所以明終之必亂也時為之也非其罪也故不繫凶咎悔吝之辭也

象曰濡其首厲何可久也

濡至於首溺身可知矣豈特厲而已哉既濟之終便是未濟可久乎不可久乎終止則亂何可久也

䷿未濟 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

既濟而繼之以未濟何也未濟為既濟之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也既濟終亂其道窮矣物不可窮也故天地之道靜別而動交有春夏必

有秋冬亦必有秋冬而後有春夏水火為天地之大用豈相交而不相别乎未濟者物窮則變變則通通則久總而言之終則有始也是以卦之中爻約象則為既濟不即有亨道肇於其間乎然就未濟之時觀未濟之象以明未濟之義坎在下則小狐也陷於下而不能上互離為火火炎上非汔濟乎乃互離者又互坎不亦濡其尾乎既濟而濡尾已處陸地未濟而濡尾尚在水中夫何利之有哉

彖曰未濟亨柔得中也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

卦名未濟而即繫之以亨其義何也以卦體言之也當未濟之時剛不可以用事而柔亦不可以過不及卦之離主以六居五而柔得中中則何事不可濟而亨哉然則小狐汔濟者以坎主互離火上炎而水下流是未出乎坎之中也濡其尾无攸利者始欲濟而

而終未濟水火異物不交則無以續其終也再即卦體而觀之陰陽雖各不當位而剛柔則皆得乎正應亦卦之所以亨也
象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
自河圖天一生水地二生火是水本在下火本在上也但天地之生物不窮雖雷風山澤各神其妙而惟水火互根為天地之大用若水火不交何以相為用哉乃既濟之後而水火各居其所正以反本而貽用

之必有其體也玆坎下水也離上火也其火在水上之象乎是明明示人以水火不交之為未濟也君子觀象而知所以法之矣凡有物必有方豈特水火乎哉欲居方而各適其用須辨物而先明其體總不可以不慎也慎辨物居方其究也思患而豫防之

初六濡其尾吝 之睽

火澤相睽猶之乎未濟也故不取之彖而取本彖坎為孤初當其後非即本彖之濡其尾乎陰柔失正欲

濟未能而徒睽焉不亦吝乎无攸利之義也

象曰濡其尾亦不知極也

知當作智火明水暗初居坎下内暗之極者也當未濟之初以柔弱無位之材之睽而求合也不量力不度德不審勢不達時遽欲進而圖功乃至於濡其尾焉豈但不知亦不知極也

九二曳其輪貞吉之晉

坎為輿二剛中則輪也晉進也而曰曳其輪何也以

水而為地水動而地静水通而地塞是知時之未可以進者非曳其輪乎雖錫蕃晝接不足以動其心守未濟之貞而吉者也

象曰九二貞吉中以行正也

以九居二位本非正而兩彖又無貞吉之辭九二何以貞吉哉二坎主也得乾之中畫位雖失正而剛得中矣乾之中有行而不正者乎中以行正安得不貞而吉也

六三未濟征凶利涉大川之鼎

鼎元亨未濟而當濟之時也乃材位不足以濟之而猶然未濟也水流行有征象只此而征不亦凶乎然以坎而為巽矣坎水而得巽木有舟楫之象焉乘木則可以涉川而出險自不致汔濟濡尾之无攸利也非利涉大川乎仍不失元亨之義也亦占者所當自

重耳

象曰未濟征凶位不當也

同是卦爻也而獨三言未濟同是坎險也而獨三言征凶何也三處險體之上當濟而猶未濟既柔暗而又陰躁安得不征既不中而又不正安得不凶時可為而位則不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國之蒙

陽居陰位以火而為山又明而止矣非失正而有悔乎蒙猶可以養正也貞則吉而悔乃亡然何以貞而吉乎以童蒙之奮發勉未濟之功能變互震不當震

而用既濟之伐鬼方乎未濟為既濟之綜卦誠能用力之久彼三年克之此不當三年有賞于大國乎所由貞吉而悔亡也大國者對鬼方小國而言也

象曰貞吉悔亡志行也

四貞吉而悔亡固以其有震伐之材以行其震伐之志耳使有志而時不可行亦末如之何也未濟為既濟之綜卦而中爻約象即既濟四則當約象既濟之時當既濟志其行矣乎

六五貞吉无悔君子之光有孚吉之訟

以六居五不貞矣安得吉而无悔蓋卦之所謂未濟亨者也當未濟之時柔得中而惕中則不致汔濟濡尾矣非貞吉无悔乎大人固君子也以火而為天是文明之主光照天下矣非君子之光乎柔中即虛中也虛中不又有孚耶以柔中應剛中剛柔相濟則何事不濟訟有孚而窒者之訟者則有孚而吉矣利見不利涉之義也

象曰君子之光其暉吉也

光之散布而普及者謂之暉君子之光豈必有孚而後吉哉親炙其光者無論矣而光之所及未有不向榮而成化者其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是之解

統觀一卦之象下坎水也上離火也變離而為震震動也水之下而動火於上者酒也雷雨無私則有孚也未濟而解是既濟矣无往來復有往夙吉安靜以

自信自養狐喜酒而善飲非有孚于飲酒于无咎之道也然亦不可以太過過則濡尾者且至於濡首而反以有孚失无咎之道矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒而何乃至於濡首酒以有孚而飲首即以有孚而濡是不但於酒不知節於所孚亦不知節也

附餘

羲皇六十四卦之方位先天也天之道也文王六十四

卦之次序後天也人之道也聖人法天道以盡人道教人盡人道以合天道故先天為體後天為用也上經尊乾坤所以大天地生成之本下經貴咸恒所以明男女物則之始乾坤交而為泰否咸恒交而為損益不損則亦泰不益則亦否剥而復即天地之心以見人心夬而姤即人情以見天地之情而洊雷隨風兼山麗澤不見上經而必居於革故鼎新之後者何也讓功於水火而不敢先成能於水火而不敢後所

以處下經水火之間也葢水火為天地之大用萬物生於水故繼乾坤而屯經綸五性發於火故繼泰否而同人類辨雖諸卦皆本於乾坤而坎離獨得乾坤之中畫是以置坎離於上下經之中而終之以既未濟焉亦坎離交而為既未濟既未濟交而為泰否泰否交而仍為乾坤矣若夫肖乾坤而有頤大過肖坎離而有小過中孚肖震巽而有臨遯肖艮兊而有觀大壯亦自然之情偽也故聖人間取意而每慎之無

非大後天之用而究不外乎先天之體也

易原就正卷九

欽定四庫全書

經部

易原就正卷十

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣王秉鈞

易原就正卷十

邢臺包儀撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

朱註詳矣此夫子追論易之所由作非羲皇私意之

所為即河圖而仰觀俯察因造化自然之實理以成卦爻之法象也故八卦之統於乾坤六爻之各有貴賤六十四卦之剛柔迭用三百八十四爻之吉凶互見與夫蓍策卦爻之隂變為陽陽化為隂皆天地萬物之自然而然者也易豈聖人之私意為哉

附餘

此節雖云朱註詳矣但註中所謂吉凶者易中卦爻占決之辭也句似誤蓋此章專論羲皇作經之實理

先天之易有畫無文辭是後天文周所繫下章是也

兹不與文周相干安得非誤學者不可不知若更正

云吉凶者易中卦爻得失之占也則合矣

是故剛柔相摩八卦相盪

羲皇即河圖而仰觀俯察既已知天地萬物之理無

在非陰陽也是故畫一奇以象陽因其性之健而稱

剛畫一耦以象陰因其性之順而稱柔剛柔既立變

化無窮矣則見其剛摩於剛而生太陽柔摩於剛而

生少陰柔摩於柔而生太陰剛摩於柔而生少陽所謂兩相摩而為四也剛摩於太陽少陰而生乾離柔摩於太陽少陰而生兌震柔摩於太陰少陽而生坤坎剛摩於太陰少陽而生艮巽所謂四相摩而為八也八卦既成而又各以乾兌離震巽坎艮坤之次第盪其上則自乾而至復自姤而至坤所謂八相盪而成六十四卦矣此易卦之變化也皆自然而然者也而變化豈盡於此哉

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

彼相摩相盪而成八八六十四卦者横圖也其又以

乾兊離震三十二陽卦布之左巽坎艮坤三十二陰

卦布之右而為圓圖圖者何也所以象天也天不有雷

霆乎圖之震雷也綜之則為艮而陽光外見則霆矣

一動一止是鼓之以雷霆有然也天不有風雨乎圖

之巽風也綜之則為兊而陰澤上施則雨矣一入一

説是潤之以風雨有然也天不有日月乎圖之離日

也坎月也一東一西一晝一夜是日月之運行也天不有寒暑乎圖之隂始於乾生姤陽始於坤生復寒往則暑來暑往則寒來是一寒而一暑也此變化之成象者亦自然而然者也

乾道成男坤道成女

彼六十四卦既圓布以象天而又方布者何也所以形地也萬物始於天而生於地必有門户之可憑置乾於西北非天門乎置坤於東南非地户乎天地定

位否泰反類諸卦不交於乾坤則交於否泰故震坎艮本坤来而得乎乾之道者成男巽離兑本乾来而得乎坤之道者成女此變化之成形者亦自然而然者也

乾知大始坤作成物

自有圓圖方圖而天地之道盡此矣豈特成象成形而已哉凡物之屬乎陰陽者莫不乾君之而坤藏之即莫不乾始之而坤成之矣乾知大始坤作成物者

也

乾以易知坤以簡能

然則知大始不亦難乎作成物不亦煩乎乃乾惟健而動也動而惟健焉則所知何其易也抑坤惟順而静也静而惟順焉則所能何其簡也以易以簡非乾坤之所以妙萬物而隂陽不測之謂神乎

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

夫乾坤既惟易簡人秉乾坤而生不當法乾坤之易簡乎朱註詳矣我一本於易簡天下誰復為煩難有親有功可久可大則所以進德而居業者極平平無奇之修途却都是出人頭地之造詣也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣惜乎人惟恐不能如乾之易如坤之簡也若易簡無異於乾坤豈乾坤內尚復有遺理乎天下之理得則贊化育而參天地聖人體道之極功作易與學易之

能事畢矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

此夫子發明周易之所由興也羲皇本剛柔之摩盪以畫卦二體與六爻皆象也固已示人以吉凶之理矣乃我文周聖人吉凶與民同患以為立象忌言幽隱未明民用弗彰於是設六十四卦而觀其象闡先天之蘊以致後天之用文王繫彖辭明全體之吉凶

周公繫爻辭明六位之吉凶庶乎人謀鬼謀百姓與能矣

剛柔相推而生變化

聖人固觀象以繫辭矣而象之變化何所自而生哉六十四卦惟剛柔兩畫而已彼相盪者其間有相推之義也如剥盡為純坤而七日來復夬盡為純乾而一陰乃姤泰小往而大來否大往而小來損損下而益上益自上而下下凡此者剛極而柔推之柔極而

剛推之剛柔相推變化豈有窮乎隂生陽陽生隂何以吉何以凶象自不一聖人所由觀之而繫以辭也是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

然則繫辭明吉凶而吉凶之間何以又有悔吝盖變化既生吉凶自别其或吉凶幾先則有所以可吉而可凶者非悔吝乎是故卦爻之吉凶悔吝聖人因變化之象而繫之辭而吉凶之象則與人事之失得無殊悔吝之象亦與人心之憂虞相若也設使變化不

生則何得何失何憂何虞聖人抑何從而繫吉凶悔吝之辭哉

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

於以知聖人因變化而繫辭而變化之生則惟此一剛一柔也然剛柔生變化而變化復剛柔此其象何象乎人世之道進退而已陰變則進而陽化則退也天地之道晝夜而已陽剛則晝而陰柔則夜也是六

爻於天地人各得夫一陰一陽為其體動而為用則變化無端剛柔靡定非三才各一太極而此其所以謂之道乎

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易備三極之道而君子可不學乎學之如何吾見其身心皆易也身之所依曰居不離乎先天後天之易序心之所契曰樂必詳乎用九用六之爻辭身心皆

易則身心皆道矣

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

君子旣居安樂玩以學易身心皆易則動靜無非易也其靜而居也雖未及於筮而卦爻之象辭皆道之所以昭著其動而有為也必謀及於筮而卦爻之變占皆道之所以流行故君子於象辭變占無所不觀無所不玩則三極之道在我矣道在我天不自我祐

乎吉無不利復何凶悔吝之有哉

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

此釋文周繫卦爻辭之通例也象是變之已成變爲象之未定彖爻本各有象變而夫子分言之何也文王觀已成之全體而繫彖辭如乾之純陽剛健而象天坤之純陰柔順而象地六子之神明又不特雷風山澤而已也彖非言乎其象耶周公觀未定之六虛

而繫爻辭如乾初以天爲風而變姤坤初以地爲雷而變復旁通之發揮莫不備德位時占而已也爻非言乎其變耶

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

然則言象言變辭之所謂吉凶悔吝无咎者何也順理則得而吉逆理則失而凶吉凶者非即言乎象變之失得耶見以爲疵而悔生焉吉之道也不以爲疵

而吝生焉凶之道也悔吝者非即言乎象變之小疵耶有吉有凶得失相半之過也或悔或吝小疵中立之過也无咎者非即於吉凶悔吝之間將過而不至於過雖過而不終於過善補過者耶

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

夫象變既有失得則吉凶不可以不辨辨之於六爻之位耶抑辨之於陰陽之卦耶乃位之貴賤與卦之

小大羲皇雖列之而齊之矣而象變之吉凶無形非文周明繫之辭何以辨其孰為吉孰為凶哉

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

辨吉凶既存乎辭矣又有辨於可吉可凶之間者悔吝容弗憂乎憂之如何惟理欲之介耳憂乎介豈猶至於悔吝哉亦有辨於轉凶致吉之幾者无咎不宜震乎震之如何惟敬怠之悔耳震乎悔豈猶未免為咎哉

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之
於以知文周繫辭之大要矣吉无咎辭之易者也凶
悔吝辭之險者也文王以六十四卦分陰分陽有小
有大故彖辭不能不有險有易是卦之小大既定於
辭之險易矣而六爻之動或小之大或大之小或小
之小或大之大周公師文王而繫爻辭能弗合兩彖
之辭以為辭耶辭也者各指其所之則之小亦小之
大亦大未有彖險而爻不險彖易而爻不易者也設

或不然雖仰思之獨志亦師文之善述也

右第三章

易與天地凖故能彌綸天地之道

凖者衡量之輕重長短一些些不差也彌者縫之彼此聯合首尾無隙也綸者絲之曲直不斷始終不亂也天地之道陰陽而已陽生於子極於午陰生於午極於子消消長長變變化化循環無已者天地之道也而易之自横圖而圓圖者不乾陽生於復而坤陰生

於姤乎既圓圖而又方圖者不乾君坤藏泰交否别而中分復姤乎即父母乎乾坤而六子之神妙天施地生非震以一陽代父事巽以一陰繼母事乎是羲皇之先天體也而發乎用文王之後天用也而本乎體體用備而易與天地凖故能彌綸天地之道易之書其天地不能示人以道聖人為天地明道之書歟仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神

之情狀

易豈徒彌綸天地之道而已哉聖人之用之也則盡乎天地之道矣天地之道幽明其大端也然天有天之文地有地之理或為幽或為明聖人何以知其故仰觀俯察不外乎六十四卦之陰陽不離乎三百八十四爻之變化是天地之幽明不於易而知其所以然之故耶不特此也幽明之間有人物之死生焉有往來之鬼神焉死生者陰陽之聚散也鬼神者陰陽

之屈伸也然則何以死何以生其說難盡何以鬼何以神情狀莫測聖人於易而以為有始有終可原可反也為物為變精氣游魂也何莫非陰陽變化之無端也故知死生之說則亦知鬼神之情狀矣聖人之於易也將何所不知乎

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

於易而知幽明死生鬼神者聖人窮理之事也窮理

則盡性矣盡性則人也而進乎天矣不與天地相似乎我與天地相似天地豈與我相違乎盖周萬物而濟天下者天地也聖人自窮理以来知周乎萬物而道濟天下吾見其無有餘不足之過中矣然有常必有變有經必有權又見其旁行而不流矣皆性量之自然而然者也吉凶與民同患固是聖人成己成物之性德其任天而不任人也樂天知命故不憂其欲忌而理亦忌也安土敦乎仁故能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

聖人之用易也既窮理以盡性有不至命者乎與天地相似者我不過天地之中範圍天地之化者天地且不過我之中矣蓋天地之於萬物不能無有餘不足之時聖人之裁成輔相又不必有周濟旁行之迹而幽贊神明之内自無不曲成萬物而無遺也何也天地萬物莫非此一晝一夜而晝夜之間萬物或不

通天地或不知惟聖人則通乎晝夜之道而知聖人之神也易也神豈有方所乎易豈有體執乎神无方而易无體有天地不可以無易有易不可無聖人聖人惟神乎易神乎其用也

右第四章

一陰一陽之謂道

觀聖人之用易而知神无方而易无體神不由於易乎易何由而神神乎其道也然天地間之所謂道者

不外乎陰陽而陰陽者氣也何以名為道自太極闔闢以來靜而陰動而陽動極復靜靜極復動是一陰一陽也陰陽迭運不徒恃乎氣而理行乎其間矣何莫由之而謂非道乎

繼之者善也成之者性也

然則道也者豈徒以其名哉有名必有實一陰一陽之相繼天命流行渾然純粹則不得謂之道而謂之善矣一陰一陽之相成物與无妄介然各足又不得

謂之道而謂之性矣皆道之為也皆一陰一陽之所為也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

繼之而後成之是善以為性則性本於善矣夫何天良之有全有不全而氣禀或異則仁知自偏而況禀陰陽之雜而為百姓者乎徒日用未嘗離道而不著不察無怪乎合仁知而一之所謂君子之道者曾未

之數數見也豈道之過也哉

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

夫觀道於人而知氣禀之或偏觀道於天而知化機之有甚全矣人道得仁知之分天道妙仁知之合何也天地之道以生物為仁而不見其知以成物為用而不見其體不自闔而闢乎則顯諸仁焉不由闢而闔乎則藏諸用焉闔而闢出也闢而闔入也一出一

入非鼓耶鼓萬物而無心成化豈若聖人之有心無為亦吉凶與民同患惟日孳孳乎此何如德業也顯諸仁以為德盛德也藏諸用以為業大業也德業之盛大如此而且不與聖人同憂至乎不至乎至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

其實顯仁者業也藏用者德也而乃以藏用為大業顯仁為盛德何謂也哉生機之所藏化功之源會也不富有乎富有則可即內以知外而業之所以大也

生意之所顯元善之流行也不日新乎日新則可即外以知內而德之所以盛也

生生之謂易

富有者藏而愈有也日新者顯而愈新也愈新愈有愈有愈新非生生而不已乎皆陰陽為之也皆一陰一陽之交變為之也所謂道也交而易變而易故天地有自然之易聖人即天地以作易易固明道之書也一陰一陽之謂道豈非生生之謂易乎

成象之謂乾效法之謂坤

聖人作易以明道天地之道生生不已易亦生生而不已易之生生不已者非乾坤耶乾也者天之象也坤也者地之法也故剛柔摩盪而六十四卦之陰陽消長圓圖所以成象也方圖所以效法也成象者天之所以運行非易之所以謂乾耶效法者地之所以生成非易之所以謂坤耶

極數知來之謂占通變之謂事

易自乾坤成列而六十四卦之陰陽亦即所謂道之一陰一陽也理也而數行乎其中矣是故觀道者由人道以及天道論易者不可由天道以及人道乎易之於人道也有占則有事莫非數而已矣數可以不究其極乎極其陰陽老少之數因以知將来之吉凶者是之所謂占也因而通已變之趨吉避凶者是之所謂事也易也而皆道也

陰陽不測之謂神

易皆道道亦即易也一陰一陽之謂道生生之謂易生生者一陰一陽也一陰一陽者互為其根也則一陰不得謂之陰一陽不得謂之陽即一陰一陽亦不得謂之陰陽道也易也猶其可測之謂也乃兩在而不可測則神矣陰陽不測之謂神故聖人之神神乎易即神乎道也

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正

以言乎天地之間則備矣

易為明道之書其實則載道之具也道無所不有無所不在以其廣大也道廣大易不廣大乎何言乎其廣大也以言乎遠夫孰得而阻之則不禦矣以言乎邇又孰得而撓之則靜而正矣不特此也塞天地間皆易也以言乎天地之間無非其廣無非其大而後易之廣大則備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕

其動也闢是以廣生焉

生生之謂易易之廣大何從而生乎易之所以為易者皆乾坤也乾坤各有動靜朱註詳矣可以知乾之靜也若絶意於動者也何其專也及其動也勢不可遏而亦不可回何其直也直未有不大者也易之大不以乾之靜專動直而生乎又以知坤之靜也若吝嗇於動者也何其翕也及其動也勢不可留而亦不可阻何其闢也闢未有不廣者也易之廣不以坤之

靜翕動闢而生乎

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大自乾坤而生乾坤即天地也廣大不可即以配天地乎蓋天地之所以廣大者不外乎四時不外乎日月而四時之錯行日月之代明豈外於陰陽變通變通陰陽乎則易之變通配四時陰陽之義配日月確乎廣大之配天地而不相差也然獨言天道

而不及人事似屬玄虛而非實理之可據乾不易乎坤不簡乎易簡而天下之理得不亦善乎善則無過無不及聖人所謂至德也易簡之善不又於聖人配至德乎易誠廣矣大矣哉

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

吾觀夫廣大配天地易簡配至德而知天下之理無

復加於易矣易其至矣乎故聖人之德非易無以崇
聖人之業亦非易無以廣所以崇德而廣業者能弗
由於易乎然而德崇於知窮易理而知乃崇業廣於
禮循易理而禮自卑崇卑者天地之常經聖人之用
易也無事不效法天地而況知禮乎則見其高也明
也而崇效天矣博也厚也而卑法地矣此何如德業
乎
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人之於知禮必效法於天地者何也天地者易之原也自天地設位而變變化化生生不已易則行乎其中矣聖人效法天地知禮豈外鑠我哉天地生我以来本成之性也存存無息率性之謂道行而宜之之謂義千變萬化皆從此出非道義之門乎則德之所以崇業之所以廣易之所以至也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

易固聖人崇德廣業之資也而知崇如天禮卑如地於何效而法之舍卦之象爻無由也乃羲皇有畫無

文象雖賾而人莫知所謂象爻雖動而人莫知所謂爻非我周聖人繼起其孰能以易之書確有所見詳乎其言可以使後人擬議於象爻而成變化哉象維何聖人於本卦之錯綜約互有以見天下之賾而擬摩擬似其一定之形耶其如覩之容耶象其凡物之所宜而無不類也是故謂之象爻維何聖人於變卦之德位時占有以見天下之動而各指各觀其六虛之會耶其周流之通耶行其典禮斷其吉凶而無不

著也是故謂之爻所見如是是以其言雖至賾而不可惡雖至動而不可亂苟能會象爻明備之意將有言也必擬於象爻而後言將有動也必議於象爻而後動則未經擬議以前易之變化為象爻之變化而既經擬議以後易之變化皆言動之變化矣擬議以成其變化何知禮之非所以效法天地哉其下七條并誤簡於十二章之前者則夫子教人以擬議之例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

文義自明中孚二變兌為震震足兌口口言而足行故擬議於斯爻之象而言行不可以不慎動天地即所以效法天地也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

吾身之外有應有違是於人有同有不同也可擬議於同人之五矣五變乾為離而之離離為火於五臟為心下離上離彼此兩心也兩心相同斯為同人同心之言則又以乾為言也出處語默亦根言動斷金如蘭則乾金爍於離火而互為毀折之兌金離火本自坤來坤於五臭為香也香有香於蘭者乎

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

同人者有所藉也可擬議於大過之初矣善於藉惟善其用茅雖薄用之愈重則愈安不但天下無棄物天下豈有廢事哉故術不可不慎也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也

能愼者必能謙可擬議於謙三之君子矣文義自明

厚之至是變艮為坤而又之坤坤之德不厚之至乎

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也

人若不謙則勢必至於亢亢而即龍也動而有悔而

況變乾為兊徒尚口舌乎

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不

密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

動而有悔不出户庭者何如乎可擬議於節初之无咎矣當兊口之下而决澤為坎險口舌乃人身之門户亂之所由生也非言語以為階乎覩於不密之禍患有必然則言語之節不但當慎而且當密也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜

思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

亂之所生盜之所起也可擬議於解三之致寇至矣知盜者非徒知奪伐之盜知教奪伐者之盜也小人之不自量而肆無忌憚者不可以嶔然返耶

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

彼貿且乘之小人逆天理悖人情但知恃勢豈肯親賢人人得而誅之斷無天反祐之而吉无不利者可擬議於大有之上矣履信思順而尚賢天安得不祐之而况人乎而况人之賢者乎苟能致天祐者可以知我之言動與易之變化得魚兎而忘筌蹄矣

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

夫欲擬議於象爻而成變化則揲蓍求卦之法不可

以不講也而法本於數數何昉乎河圖是也朱註詳矣河圖說已見前不須更贅

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

朱註詳矣相得若兄弟之有序有合若夫婦之相配所以成變化而行鬼神者即此相得有合之數也周子太極圖說正與相發明

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

朱註詳矣閏者一歲之間氣盈六日朔虛六日是每歲餘十二日三歲積三十六日以三十日當閏仍餘六日又積二年得二十四日連前共三十日不又當閏耶故曰五歲再閏此大畧也亦以見數法之通於天道而天道莫逃乎數也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

此蓍法過揲之數也朱註詳矣獨言乾坤者雖以老陰老陽見動爻亦以六十四卦之皆乾坤而乾坤畫天地之道矣

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此六十四卦過揲之數也朱註以九六得此數即七八亦得此數蓋上節耑言動爻此節應兼不動之爻

而言以見萬物之一動一靜皆莫逃乎數也

是故四營而成易十有八變而成卦

朱註詳矣應氣交重單拆而言也

八卦而小成

朱註詳矣但卦有内外内為貞而外為悔亦有動靜

靜為體而動為用當九變而得内卦之時則已知一

卦可以為八卦八卦可以為六十四卦矣

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

朱註詳矣自小成而大成引伸觸類則一卦可變為
六十四卦六十四卦則變為四千九十六卦而趨吉
避凶之能事無不備矣
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
揲蓍求卦至於一卦可為六十四卦則吉凶之道雖
隱於無形莫不因卦爻之辭而顯趨避之德行雖著
於有跡莫不以數法之妙而神其所以前民用者可
以應事可以接物并可以贊造化功用之所不及而

神若告之矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎

數法至於祐神其為數法也不徒變化而已矣皆道之所為也亦不徒道之所為也即神之所為也知變化之道者其知神之所為乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人兼羲文周而言尚猶取也其指卦爻易之用豈
特數法而已哉神之所為者變化之道皆聖人以前
民用之道也作事謀始必以言立身行己必以動備
物致用以制器趨吉避凶以卜筮之四者有外於易
中卦爻辭變象占者乎
是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也
如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能
與於此

此自尚占而尚辭也朱註詳矣有為是謀為之為故註中以發言貼有為以處事貼有行如嚮應之速也遂知應之必也至精者推原從前作易之妙無所不到而後能如是之無所不通也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此自尚變而尚象也參者三也天一地二天地之真數也伍者五也參天兩地天地之倚數也錯者因而

重之八卦之上各加八卦也綜者反而易之二十八卦以成五十六卦連不易之卦八共六十四卦也參伍以變者三畫之卦也錯綜其數者六畫之卦也既得三畫之卦通其變則八卦皆參伍也乾天坤地而天地之間雷風山澤日月寒暑不遂成天地之文乎既成六畫之卦極其數則六十四卦皆錯綜也天圓地方而方圓之準水火木金生克制化不遂定天下之象乎至變者又以見易之體惟其一而易之用無

不周也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

觀於四者之用而知皆本於數法有然也然而蓍無心易豈有心哉无思无為寂然則不動不動原無故乃感而遂通天下之故也誰為之也神乎非神乎太虛而感無不應天下之至神矣非天下之至神其孰能與於此至神者即至精至變之至妙處也全在遂

字上見

夫易聖人之所以極深而研幾也

易之辭占象變之妙如此可以知聖人之繫辭決占定象裁變矣深者來物之理隱於遠近幽深之際而不可測幾者文象之理具於天地萬物之間而未曾判聖人知易之克前民用必究極其深研審其幾而得其至精至變者以示人也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯

神也故不疾而速不行而至

聖人既得其至精至變而有不至神者乎玩三故字通志照來物遂知成務照成文定象通志成務而不假絲毫知力照遂通天下之故三故字方有著落神之所為豈待疾而速行而至乎

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

於是易有辭變象占而以為聖人之道四焉者可知其所謂矣蓋天地自然之易非聖人無以成其能乃

羲文周三聖人相繼正此極深研幾以至於至精至

變而至神之謂也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以

斷天下之疑

易有聖人之道四辭本於象象本於變變本於占是

卜筮其先資也可以專言卜筮矣然則易亦何為而

為此數法也哉聖人憂民之志未通則民行莫濟民疑不決所由作為易書教人卜筮托卦爻而知吉凶成事業天下之道未有不冒於斯者矣冒天下之道則通志定業而斷疑者未有不歸功於聖人者也是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

聖人教人卜筮易固開物成務而冒道而所以如是之故則又何也蓍之神也卦之知也爻之貢也然蓍何以神卦何以知爻何以貢也易之道二老動而二少生蓍用少陽之生數七也數之竒也竒不圓乎七七四十九三變成爻十有八變而成卦是圓而神也卦用少陰之生數八也數之偶也偶不方乎八八六十四乾兊離震三十二巽坎艮坤亦三十二是方以知也爻之用則兼陰陽老少之數矣七八九六也剛

柔交變也交變非易乎三才各具一太極七八可以為九六九六亦可以為七八是易以貢也此其所以開物成務而冒道者也若聖人則不必卜筮而於易之體用無不兼備矣何也洗心於易而聖心無非易也其何以洗心也以圓神之德洗心則無意必以方知之德洗心則有定主以易貢之義洗心則變化不窮惟有退藏於密而已矣何吉何凶可以範圍乎聖人但與民同患而已矣而同患之神知即蓍卦之神

知神不可以知來知不可以藏往乎吾思聖人無事而具易之體有事而妙易之用此何等聖人哉古之聰明睿知神武而不殺者夫聰明睿知知也神武勇也不殺仁也合三達德為一德而忘乎其為德者也是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

朱註詳矣知來藏往之聖人無不明於天之道而察於民之故者也豈徒自有餘而容弗興神物以前民

用乎然而此神物也不可不齋戒以致其誠齋戒矣未有不神明其德者也神明者心與易妙不可測昭然而不可掩也其德神物之能知來也

是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

然則神物之興也何由而生哉聖人亦何由而用猶是物也亦何由而謂之神皆天地間自然而然之機

也可即於天地間由靜而動者論之自夏至一陰坤之事也萬物從之以入户闔矣不謂之坤乎自冬至一陽乾之事也萬物從之而出户闢矣不謂之乾乎一闔一闢者乾坤之變也往來不窮者乾坤之通也通則見而謂非象乎見則形而謂非器乎器何所不有神物亦器也而生乎其間者亦天地之所不能秘也聖人者制器者也能弗制而用之乎則法也立法務期於利用用之出入而無不利焉而且民也亦咸

用之其為物也不謂之神而謂之何

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

制而用之謂之法法於何昉乎聖人不能强為之制

生生之謂易陰陽未剖易不有太極乎太極未有不

剖者也一動一靜分陰分陽兩儀立焉動極復靜靜

極復動為太為少則四象也太少而又各一陰一陽

焉非八卦乎皆自然而然者也此制法之始事也易

之體也朱註詳矣又説備伏羲八卦次序圖

八卦定吉凶吉凶生大業

八卦立易之體體立而用行焉故於八卦之上各加八卦八八六十四六十四卦之吉凶無非八卦之所該非八卦定吉凶乎有吉有凶知所以趨吉避凶者則開物而成務矣非吉凶生大業乎此制法之終事也而無所終易之用也而用不離乎體與神物以前民用聖人之憂民如此哉

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

觀聖人制法自然之妙而易道功用之大即天地範圍乎數中可以知有天地不可以無聖人有聖人不可以無易有易不可以無蓍龜設使有天地而無聖人天地亦自為天地徒有日月四時何富何貴而況備物致用立成器以為天下利乎設使有易而無蓍

龜何所藉以探賾索隱鈎深致逺定吉凶而成亹亹即易亦虛文而何為乎莫大猶莫過也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

聖人知蓍龜不可無也即天地亦知蓍龜之不可無也是故天生神物聖人則之神物不虛生正天地將示人以陰陽變化之妙也天地變化聖人不於神物效之耶變化之成象或吉或凶在天尤無弗見聖人

不於神物象之耶故河出圖圖可據也洛出書書可

憑也雖圖為卦而書為疇相為表裏相為經緯聖人

則之而統乎易有易而著龜之利用神矣哉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所

以斷也

聖人作易而易之吉凶變化假神物以前民用易誠

開物成務而冒道者乎陰陽老少之象示而天下之

志通矣小險大易之辭告而天下之業定矣得吉失

凶之占決而天下之疑斷矣易固卜筮之書也冒天下之道如此豈區區術數之所可比哉

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人作為易書教人卜筮正聖人天道民故具於心而欲覺人者之意無窮也然欲盡其意言不勝繁欲

盡其言書不勝載書不盡言言不盡意豈聖人徒存其意而不可見乎聖人盖立象矣自羲皇畫一奇以象陽畫一偶以象陰奇偶二畫包含變化無有窮盡非立象以盡其意乎而繼起之文周則設卦觀象而盡情偽因象繫辭而明吉凶其言不亦盡乎若即其象之變而會其意之通則盡乎易之利矣若即其言之象而會其言之意鼓之舞之則盡乎易之神矣用易者可不因言以求象明象而得意乎

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

立象何以遂盡聖人之意哉竒偶二畫一隂一陽也一隂一陽者乾坤也易之所有皆隂陽乾坤非易之緼耶盖凡陽皆乾凡隂皆坤六十四爻之變化皆乾坤之變化是乾坤成列而易立乎其中矣故有乾坤則易立無乾坤則易亡易亡而乾坤之變化則或幾乎息矣聖人之意深矣哉

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業立象以盡意固如是矣又何以變而通之遂足以盡利哉乾坤者陰陽之形也形而上者其理也理不可見而謂之道形而下者其迹也迹有可憑而謂之器然而器也者正所以載道之具也因其已化者而裁制之不謂之變乎即其可推者而勉行之不謂之通乎變通如是舉而措之天下之民則謂之事業矣夫

何利有不盡哉

附餘

無極而太極一動一靜分陰分陽陰陽二氣分而迭用合而成形天地人物皆莫知其然而然者也故形而上者謂之道形而下者謂之器

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

然則設卦何以盡情偽而繫辭以盡其言乎設卦所以觀象也是故夫象文王聖人統觀一卦之象而盡其情偽有以見天下之賾擬形容象物宜是故謂之象周公聖人析觀六爻之象而盡其情偽有以見天下之動觀會通行典禮繫辭以斷吉凶是故謂之爻下之動觀會通行典禮繫辭以斷吉凶是故謂之爻

彖言乎其象爻言乎其變不亦各盡其言乎

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其

人默而成之不言而信存乎德行
觀夫所謂象爻而知設卦盡情偽繫辭盡其言又如
是矣亦何能使用易者鼓之舞之以盡神哉象由卦
統而賾莫如象則極天下之賾者存乎卦矣爻因辭
顯而動莫如爻則鼓天下之動者存乎辭矣苟極賾
於卦而鼓動於辭耶未有無所化裁者也化而裁之
存乎變亦未有不能推行者也推而行之存乎通既
變而通易之用不亦神乎神而明之則存乎其人也

其人為何如之人哉其於易也必不假謀為而渾然完具默而成之者也亦不假口舌而孚合無疑不言而信者也如是而後能神而明之非有德有行之人而能若是乎存乎其人存乎其人之德行矣聖人立象以盡意設卦以盡言此則因言以會意得意而忘象故易非聖人不能作亦非聖人不能用學易者亦必以聖人自期而後可

右第十二章

易原就正卷十